陸堂易學

陸堂易學第七卷

平湖　坡星著

鄞杜　恕堂校

周易繫辭上傳[本義]繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者卽今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

[雙湖胡氏曰]繫傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及易有太極數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆擿抉无隱若徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟无以致用於萬世而適乎仁義中正之歸矣其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易楊何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳愚謂程子云繫傳之文後人決學不得其說是也歐公疑非孔子作輕於立論如天一地二等章疑非原文則可耳又如釋中孚九二同人九五爻之類疑亦在文言傳中而漢儒亂其篇次

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣
方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

〔本義〕天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也〔鶴山魏氏曰〕卦畫自下始位六位也貴賤觀屯言以貴下賤訟言以下訟上可見天圓而動地方而靜故有常剛爻一三五柔爻二四六也斷因九六之得位失位而斷之也觀位正當也位不當也之類可見矣〔誠齋楊氏曰〕南方之人喜聞楚語北方之人喜聞燕語方以類聚也鶴之巢无烏之子馬之廐无狐之穴物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異端奸惡相攻由是吉凶生焉愚謂但指凶方萬物說於義自該〔蘇氏易解〕象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩矣豈知其未嘗不一耶故在天成象在地成形變化之始也〔雲峯胡氏曰〕此一節言畫前之易因如是也愚謂畫前之易乃為先天太極是也既有

乾坤卦象便屬後天矣有卦象而又分先後則對待流行之說近之

是故剛柔相摩八卦相盪[本義]此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八八相盪而爲六十四[草廬吳氏]曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛之二柔與第三畫之剛柔相摩而爲八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦爲八八卦爲六十四卦也愚謂此節言伏羲畫卦凡生卦圖八卦方位圖及重卦圖俱包在內合觀下[illegible]節可該三墳八索之書

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑[本義]此變化之成象者[語錄]鼓之以雷霆四句是說易中所有[建安邱氏]曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也愚謂此節言乾坤以六子爲用當與神也者妙萬物而爲言一章參看雷起於地而升入風生於天而入地坎在地爲水在天爲雨爲月離在地爲火在天爲日爲霆兌在地爲澤在天亦爲雨澤艮在地爲山在天爲星辰星者日之餘也寒暑不專指坎離說卦傳云說言乎兌成言乎艮可識其義矣

乾道成男坤道成女[本義]此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也[語錄]乾道

二句通人物言之又云豈得男便都无陰女便都无陽這般須錯看〔本義通釋〕此三節畫後之易也愚謂此節言六子皆生於乾坤當與乾天也故稱乎父一章參看況兩畧及孔子協韻以爲言則兩節之義宜乎合看矣

乾知大始坤作成物〔本義〕知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也〔邵子曰〕陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也愚謂此節乃言乾坤資始資生之德上文成男成女當指六子而言

乾以易知坤以簡能〔本義〕乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物〔韓氏康伯曰〕天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡〔誠齋楊氏曰〕自乾知大始至坤以簡能此贊乾坤之功非至溥而無際而乾坤之德實至要而不繁也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業〔本義〕人之所爲如乾之易則其

心則明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則親與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣○范氏長生曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功愚謂易知易從就已言有親有功就人言

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣（本義）成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也○雙湖胡氏曰第一章專論伏羲體造化以作易之事重在乾坤二卦生八卦以至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中凡陽皆乾凡陰皆坤也末歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣愚謂此章言卦象所由始伏羲以下列聖靡不包舉乾知大始至末則據文王所序之卦首乾次坤而闡發其參贊之理也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶（本義）象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以

辭也愚謂文王序卦而繫彖辭周公列卦象而繫爻辭皆於前聖易象神而明之故能有此述作也

剛柔相推而生變化（本義）言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也雲峯胡氏曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化愚謂上文既云繫辭明吉凶此何嘗指揲蓍求卦而言剛爻化柔柔爻變剛有定法也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也（本義）吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也括蒼龔氏曰憂在心虞在物在心則方有端而无患成悔而已在物則已有形而可虞故成吝愚謂虞字當作樂字訓蓋志得意滿者必凶吝之所爲自吉向凶也此四句承繫辭明吉凶而言失得憂虞皆屬人事

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也愚謂進退晝夜以造化言之變化剛柔以卦畫言六爻之動乃言揲蓍成卦之後用九用六可盡六畫之理也本義變化之極復為剛柔二語難解蓋以揲蓍所得之九六為剛柔即本文所云六爻之動也雲峯胡氏曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳節齋蔡氏曰自卦言否泰剝復之類自爻言潛見飛躍之類皆序也知其序之有常故居其位而安安來易序者文王序卦也所居而安者文王六十四卦之序所樂而玩者周公三百八十四爻之辭文王序卦有錯有綜變化无窮若可遷移矣然文王本其自然之畫而定之非有心安排也故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔屯止可與蒙相綜不可與別卦相綜故孔子雜卦曰屯見而不失其

居常雜而著此則教人學文王序卦學周公爻辭下節則教人學文王周公辭變象占也愚謂來氏之說乃先儒所未發但文王序卦即兼有卦辭而下節觀其象仍當首伏羲卦圖以及文王序卦之象詳見說卦傳內

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利（本義）凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易君子學易之事（虞氏仲翔曰）以動者尚其變占事知來故玩其占也（節齋蔡氏曰）觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則惟盡乎一爻之時（雙湖胡氏曰）此第二章專論文王周公繫辭以明伏羲卦象剛柔變化吉凶悔吝凡三極之道皆見辭中而君子學易必當合伏羲卦象文王周公卦爻辭兼得之末歸結在卜筮上以獲自天之祐也愚謂此章雖帶說前聖之卦象蓍數重在文王之序卦彖辭周公之爻辭與夫揲蓍用九用六之妙也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也（本義）彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言（張子曰）象謂一卦之質

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過

也〈本義〉此卦爻辭之通例雲峯胡氏曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣愚謂善字嘗訓嘉與上文言字一例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭〈本義〉位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽〈龜山楊氏曰〉陽大而陰小陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰爲之主雖小大不齊而剛柔得位爲一卦之主則均

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔〈本義〉介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣〈南軒張氏曰〉易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者多矣惟豫之六二介于石不終日貞吉在豫之時能介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣惟復之初九不遠復无祇悔元吉在復之初能悔而改過者乎雲峯胡氏曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痼而不自知也〈趙氏玉泉曰〉介在事前悔在事後

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之（本義）小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例（誠齋楊氏曰）讀謙復之辭者如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者如涉風濤如履霜雪如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也（來易）之字訓往各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指其所之者各指其所往之地也

易與天地準故能彌綸天地之道（本義）易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意（雲峯胡氏曰）此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則合萬為一渾然无欠綸之則是一實萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀（本義）此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也（語錄）晝明夜幽上明

下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然南明北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然〔程傳〕原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已故以春爲始而原之其必有冬以冬爲終而反之則必有春死生者與是類也〔張子〕曰精氣者自无而有游魂者自有而无自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故顯而爲物神之狀也自有而无故隱而爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛〔本義〕此聖人盡性之事也〔雙湖胡氏〕曰與天地相似故不違此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言旁行而不流樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也不憂對能愛言性知與天相似則極其高明矣隨其所行泛應曲當此動而樂天之事也何憂之有惟仁與地相似則極其博厚矣隨其所處厚重不遷此靜而安土之事也何所不愛之有此聖人仁知盡性之學而上下與天地同流者蓋如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體本義此聖人至命之事也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜卽幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章言易道之大聖人用之如此愚謂此章贊周易之妙卽所云和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也邵子曰神者易之主也所以无方易者神之用也所以无體龜山楊氏曰天高地下必有方矣神則无方天圓地方必有體矣易則无體无在而无乎不在无爲而无所不爲也

一陰一陽之謂道本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道語錄以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前爲陽望後爲陰以一歲言之則春夏爲陽秋冬爲陰從古至今恁地滚將去只是這個陰陽孰使之然哉乃道也程氏附錄道非陰陽也所以一陰一陽者道也愚謂一陰一陽須兼對待流行二義

繼之者善也成之者性也本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣語錄繼之者善易中本是就造化上說到成之者性方以人物而言愚謂孟子所言性善其原蓋出乎此雲峯胡氏曰首三句正是夫子言性與天道處

繼者静之終動之始最可見一陰又一陽之妙

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣〔語錄〕萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者發之故仁者只見得他發生流動處便以爲仁知者只見得他貞静處便以爲知下此一等百姓日用之間習矣不著行矣不察所以君子之道鮮矣愚謂此承上文成性而言賢智有氣稟之偏而庸愚爲習俗所囿也君子成德之名

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉〔本義〕顯自内而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而内也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲〔草廬吳氏曰〕仁者生物之元由春生而爲夏長之亨此仁顯見而達於外故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而爲冬藏之貞此用藏伏而歸於内故曰藏諸用

富有之謂大業日新之謂盛德〔張子曰〕富有者大而无外日新者久而无窮〔節齋蔡氏曰〕富有廣大不禦日新悠久无疆〔天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟

生生之謂易〔本義〕陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也〔恩
謂此易字兼卦象蓍數言與泛言易書者有別〔史
繩祖學齋佔嗶〕易者變易也所謂生生者變化无窮生意不
息㡬終於冬復生於春㡬盡於剝旋生於復靡有間斷人之
一身消息盈虛死生得喪萬事萬變无出此理而道家乃謂
修證長生若使人皆長存而不死物皆長存而不亡則一氣
之消息盈虛滅矣勢無此理也釋氏又謂證無生忍法經曰
不生不滅則是天下皆絕生意人人物物如死灰槁木豈有
是事
哉

成象之謂乾效法之謂坤〔本義〕效呈也法謂造化之詳密而可
見者〔語錄〕既說盛德大業又說他只
管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸說入易上去成
象之謂乾效法之謂坤乾只略成一箇形象到得坤便都呈
見出許多法來愚謂觀朱子此條則顯諸仁兩節
當專指天地言先儒有指易理言者其說疎矣

極數知來之謂占通變之謂事〔本義〕占筮也事之未定者屬乎
陽也事行事也占之已決者屬
乎陰也極數知來所以通事之變張
忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神〔本義〕張子曰兩在故不測〇此第五章言道
之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗

倚於陰陽也○建安邱氏曰上章言易无體此言生生之謂易惟其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毁則无以見易也言神而以占事先之占事則神所托而顯者也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣本義不禦言无盡靜而正言即物而理存備言無所不有○愚謂廣以遠言大以邇言於遠邇見其廣於天地之間見其大易理固無所不包也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此○愚謂乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章○愚謂合日月而成易字此經所

由名也交易變易已具二義據康成易論易簡亦是一義易簡之善配至德觀繫傳首章至德當兼天地人而言雲峯胡氏曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣雙湖胡氏曰以廣大贊易而其所謂廣大者乃生於乾坤則夫所謂贊易者乃所以贊乾坤也然必及於變通陰陽之義易簡之善則非特廣大不淪於空虛无用且可以見乾坤有至精至粹之實者矣謂易爲卜筮書流於伎藝曷不觀諸此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也語錄林學問卑字曰只是卑約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通无往不可也齊氏夢龍曰就天地言曰盛德大業就聖人言曰崇德廣業崇欲其盛廣欲其大也知屬水內陽而外陰故欲崇禮屬火內陰而外陽故欲卑蓋亦各矯其質也天下莫有崇於天者故欲效天天下莫有卑於地者故欲法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門本義天地設位而變化行

猶知禮存性而道義出也成性本成之性存存謂存而又存不已之意也愚謂天地設位而易行乎其中不必與成性二句對看蓋此易字指陽健陰順之理而言以申上章未盡之義與後章所云乾坤成列而易立乎其中者不同成性存存道義之門即中爲大本之意乃德所由崇而業所由廣也以此第七章〔語錄〕堯舜性之是其性本渾然學者學之須是以知禮做也到得他成性處道義之門謂從這裏流出〔平菴項氏曰〕此章言聖人體易於身也知窮萬物之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

〔本義〕賾雜亂也象卦之象如說卦所列者〔草廬吳氏曰〕文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象言象則象在其中〔雲峯胡氏曰〕擬者象之未成象者擬之已定以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容於是爲奇耦之畫畫則象也已畫又取象天地首腹牛馬以至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻〔本義〕會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其

族而通則其處也〔梁氏中行曰〕會通謂事與理合而通行處典禮猶典常法度也愚謂上節言列聖卦象此節言爻周繫辭用九用六以占動爻也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也〔語錄〕雜亂處人易得厭惡然而這都是道理合有底事自合理會故不可惡動亦是合有底事然上面各自有道理故自不可亂〔滄氏士藻曰〕有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化〔本義〕觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也〔雲峯胡氏曰〕聖人之於象擬之而後成學易者如何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如何不議之而後動前言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見

乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎〔本義〕釋中孚九二爻義〔語錄〕鳴鶴子和好爵爾靡此本是說誠信感通之理夫子却尊以言行論之蓋誠信感通莫大於言行〔邵氏光庭曰孔穎達云樞戶臼機弩牙按樞是門關發即扉開則是門之開闔由關不由臼也且臼非能轉動安得謂之發乎愚謂樞非戶臼亦非門關乃戶下入臼之根也故曰戶樞不蠹豈門關之謂耶

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭〔本義〕釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也〔息齋余氏曰以出處語默發明號笑之義聖人讀易不滯於故而知其新有如此者

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣〔本義〕釋大過初六爻義〔程氏敬承曰〕天下事成於慎而敗於忽況當大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取於愼之至

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也〔本義〕釋謙九三爻義言德欲其盛禮欲其恭也〔誠齋楊氏曰〕人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔本義〕釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出愚謂觀此則凡繫傳中釋爻義者其初必在文言傳內矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也〔本義〕釋節初九爻義〔建安邱氏曰〕爻義主出處之節而言此兼及於言語之節者節下卦兌兌爲口舌亦其象也蓋口舌

乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身殃禍立至此
尤君子之所重故夫子因明謹行而又推之謹言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也〔本義〕釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用〔司馬公曰〕上慢下暴慢其上而暴其下也〔來易〕慢藏二句皆指坎也坎為盜為淫故蒙卦言見金夫不有躬又言寇也節齋蔡氏曰自中孚九二爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化无窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣〔雲峯胡氏曰〕夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳亦有文言如履與謙卦釋卦辭已畢復曰剛中正至光明也天地以順動至豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫傳此數卦即象傳之文言也善學易者可觸類而通其餘

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十〔本義〕此簡本在第十

章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中者就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也平安項氏曰天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

〔語錄〕在十干甲乙木丙丁火戊巳土庚辛金壬癸水便是相得甲與巳合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合孔氏正義言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行

鬼神之用龔氏幼文曰五位相得是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言愚謂四方相次如一三七九二四六八是相得也四方相交如一六二七三八四九是有合也此兩節所論河圖五十五之數其文疑古所傳紀而非出於先聖故篇次亦多淆亂耳

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成閏故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也語錄扐指間也謂四揲左手之策而歸其餘於无名指間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也又云掛一一歲揲左二歲扐扐左三歲一閏揲右四歲扐右五歲再閏也一掛之閏凡再扐即五歲之閏凡再閏之象也西山蔡氏曰天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘

十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲更餘二十四日合前所餘六日爲三十爲再閏又曰後掛者再掛之後復以所餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再扐也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日【本義】凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳愚讀其揲亦九策亦四九三十六語意猶聯當云餘策四九三十

六以四揲之亦須九揲也其餘倣此〔語錄〕老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象以六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉因假此以明彼則可若便以乾六爻皆爲老陽坤六爻皆爲老陰六子皆爲少陰少陽則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而爲百六十八坤之策六其三十二而爲百九十二其合亦爲三百六十此則不可易也又日大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十干十二支亦湊到六十也鍾律以五聲十二律亦積爲六十也以此知天地之數皆至六十爲節〔節齋蔡氏〕曰天地之運大小皆極於三百六十大衍乾坤之策當期之日眞所謂與天地相似也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也〔本義〕二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數〔語錄〕二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數〔白雲郭氏〕曰聖人畫卦初未有以陰陽老少爲異然卜史之家欲取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之意已不同矣愚謂畫卦時有兩儀陽儀陰儀是也有四象太陽少陰少陽太陰是也但可指爲一二三四之位不可名爲六七八九之數蓋卦象與蓍數原有分也至揲蓍三變之後而以九爲老陽八爲少陰七爲少陽六爲

老陰此假河圖之方位而為言耳白雲欲識他人不知象數之分乃云聖人畫卦初未有以陰陽老少為異則先不明乎象矣

是故四營而成易十有八變而成卦〔本義〕四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也愚謂揲蓍至四營陰陽已交易矣至三變成爻乃有變易然則易之命名由蓍數起解人當自悟之〔平菴項氏曰〕此一節以是故發辭蓋接上文二篇之策而論揲蓍求卦之法以總括夫一章之事自八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成〔本義〕謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣〔本義〕謂已成六爻而觀其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也〔雙湖胡氏曰〕集四千九十六卦乃焦延壽變卦之法詳見啓蒙原畫篇

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣〔本義〕道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功〔張子曰〕示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神〔平菴項氏曰〕天道雖幽可

顯之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之命

子曰知變化之道者其知神之所為乎本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法愚謂當春秋時揲蓍求卦之法衆所共知聖人何必若此頻言說卦傳中參天兩地而倚數一語已揭其要矣竊疑自大衍之數五十至可與祐神乃漢代講師據所傳蓍筮之數法推演其義而末結以聖人贊歎之言也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占南軒張氏曰易有聖人之道四故指其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物宜者易之象也制器者象之則可以盡創物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此本義此尚辭尚

占之事（語錄）以言是命筮之辭（張子曰）此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也愚謂有爲是事爲有行是征行

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也（語錄）錯綜是兩樣錯是往來交錯之義有迭相爲用之意綜者條而理之也如機上織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰下來做陽如綜相似（平菴項氏曰）凡占之法有數有變每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象四時象閏再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂合而綜之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八變遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲

內外兩卦之象此四句成卦之法愚謂成文定象本以揲蓍求卦言然象之既定不惟可以利用安身即備物制器之道亦該乎其中矣此節申言尚變尚象之事（來易定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤牛之類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也參伍其蓍之變錯綜其卦之數通之極之而成文定象則奇偶老少不滯於一端內外貞悔不膠於一定而變化无窮矣非天下之至變其孰能與於此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此（本義此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此（藍田呂氏曰寂然之中天機常動感應之際本原常靜洪鐘在簴叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在手照與不照明未嘗息（張氏振淵曰上數遂字已含有神意非精變之外別有神

夫易聖人之所以極深而研幾也（本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也（語錄知至如極深能慮便是研幾幾便是周子所謂動而未形有无之間者也（俞氏琰曰極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至（本義）所以通志而成務者神之所爲也（語故其下對成務（誠齋楊氏曰天下之理惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以爲神也然則聖人之神果何物也心之精也豈惟心之能神哉物理亦有之銅山東傾而洛鐘西應豈惟物理哉人氣亦有之其母齧指而其子心動此一物之理一人之氣相應相同有不疾而速不行而至者也況聖心之神乎是故範圍天地而一念不踰時經綸萬方而半武不出戸豈假疾而後速行而後至何爲其然也心之神也愚謂至神之妙雖在聖人之心然必根易書而言乃合本章之旨

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也（本義）此第十章承上章之意言易之用有此四者愚謂此章申明上章末節知變化之道者其知神之所爲之意而此節復結以子曰亦後儒所增加也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（本義）

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中愚謂朱子意重卜筮故語錄中有指易爲蓍龜一條然觀易有凶象末節當兼蓍筮辭而言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫（本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂洗卜筮而知吉凶也語錄蓍以七爲數故七七四十九而爲陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八爲數故八八六十四而爲陰是因蓍之變而成已有定體故其德方以知所以藏往雲峯胡氏曰此以蓍卦爻之理而言也理无一定之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以六爻之理教人有定體而无定用故曰易以貢聖人一心蓍卦爻之理具焉具此三者之理而无一塵之累故无事則退藏於密莫窺其際即蓍卦爻之理无思无爲寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即蓍卦爻之感而遂通天下之故者也愚謂

此節是言揲蓍求卦之始故序卦於蓍之後朱子語錄最爲明晰至古之聰明睿知神武而不殺者先儒均無所指推平菴項氏指爲伏羲而雙湖繼之然其說皆未允夫伏羲之世民風朴僿豈能盡知揲蓍其以卦畫示吉凶大約如村廟之珓杯之類愚民皆可使由也史記云黃帝迎日推策順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難旁羅日月星辰水波土石金玉世史之類編云帝命大撓作甲子容成作蓋天隸首作算數則歷法興而蓍數亦由此起厥後聖人因之歷夏商周而不改下繫傳所云黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利豈非教民揲蓍之一變微乎況五兵之制亦剏自軒皇本文明云神武而不殺者舍黃帝其誰屬哉是說雖創而合時當理所謂聖人復起不易我言者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫（本義神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也語錄問天之道只是福善禍淫之類否曰陰陽變化春何爲而生秋何爲而殺夏何爲而暑冬何爲而寒皆

要理會得問民之故如君臣父子之類否曰故只是事凡民日用皆是若只理會得民之故却理會不得天之道便即民之故亦未是在到得極時只是一理又曰是以明於天之道至以前民用此言作易之事聖人以此齋戒以神明其德此言用易之事也愚謂此節重與神物以前民用句申說上文所未盡也按竹書紀年云黃帝五十年秋七月庚申天霧三日三夜晝昏帝遊於洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七日七夜魚流於海得圖書焉龍圖出河龜書出洛據此則不獨蓍筮自黃帝始即龜卜亦始於黃帝矣左傳有遇黃帝戰於阪泉之兆是可爲証然此節所稱聖人實兼文王周公在內蓋揲蓍之妙用至文周而大備不似上節所云古之聰明叡知神武而不殺者專有所指也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

[本義]闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也[漢]上朱氏曰知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故愚謂此節疑屬錯簡徧觀先儒之說皆未合於自然或當在第十二章易不可見則乾坤或幾乎息之

下前後句法相類而承上文乾坤言之於爻義亦甚相貫也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦［本義］一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙愚謂屯蒙以下不過震下坎上坎下艮上未有出八卦外者故但言八卦足以該六十四卦矣［語錄］太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八卦中又曰說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此愚謂太極在儀象之先乃畫卦之本原也漢儒謂伏羲見龍馬負圖始畫八卦烏知聖人之心全具太極之理者哉於此益嘆濂溪太極圖說幾於聖矣

八卦定吉凶吉凶生大業［本義］有吉有凶是生大業［語錄］卦畫既立便有吉有凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以

開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此（草廬吳氏曰易有太極謂一陰一陽之相易有理以爲之主宰也儀匹也一陰一陽相匹配而爲兩卦之第一畫也是謂兩儀兩儀之上各加一陰一陽則倍二而爲四卦之第二畫也是謂四象四象之上又各加一陰一陽則倍四而爲八卦之第三畫也是謂八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民无所疑而勇於趨事赴功故曰生大業此蓋申言方以知之卦因及卜筮者所尚之占愚謂易有太極當指易書言夫子贊周易而爲之窮原竟委耳不必預入變易交易之義

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立（下脫象字漢紀引易立象成器）成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（本義富貴謂有天下履帝位亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉（進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文燦爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴爲天子富有四海者爲尤大智者創物巧者述之皆足以爲利而

物无不備用无不致立成器以爲天下利者惟聖人爲大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者隱而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙雙湖胡氏曰神物謂蓍則之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而動靜以備象謂日月星辰循度失度而吉凶見象之而卦爻之有以斷吉凶圖書則金木水火土生成克制之數則之而卦畫方位以定皆作易之本也愚謂雙湖之說第一條本說卦幽贊乎神明而生蓍參天兩地而倚數可爲定解末一條條僅屬可疑按孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏是二說者相沿已久余獨不以爲然蓋伏羲畫卦之由繫傳仰則觀象於天一章已詳言之不應含先聖而從後儒

況至傳云有象而後有數象在數先八卦象也河圖數也豈反因河圖而後畫卦耶因河圖五十五之數而用大衍五十之數此聖人則河圖以揲蓍乃不易之解也謂禹則洛書以陳九疇其說本經何敢不從但以八卦配九章終屬假借據竹書黃帝時已有神龜出洛當謂則之以灼龜耳龜書雖失傳就洪範稽疑之疇曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克有五者卜兆之體以配五行與洛書中五之數相合未必非上古所流傳也況上文明云莫大乎蓍龜我言豈穿鑿耶或云河圖五十有五洛書四十有五合成百數而用其半以爲大衍之數是兼則河洛以揲蓍也其說雖巧亦不可從蓋洛書之四十五數經無明文特自初一至次九積算之得四十五數耳若自五行五事積至五福六極亦得四十九數而皇極居中其數爲一仍合大衍五十之數據此而謂則洛書以揲蓍說猶可通

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

【本義】四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻愚謂此四象當指九八七六所成之爻象言乃有示人之處○此第十一章專言卜筮【鄭樵六經奧論】卦之與爻有體本吉者有反而後吉者卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否屯未濟之類是也爻之本吉乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也如此而

後可以言卜筮愚謂淡陰侯生善筮先人事而後說卦如此則不流於技藝矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也〔本義〕釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末〔蔡氏〕中行曰聖人與易以示天下欲居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意

子曰〔本義〕兩子曰疑衍其一書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神〔本義〕言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言〔語錄〕變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然行得順便如言顯道神德行成天下之亹亹皆是鼓之舞

之之意〔誠齋楊氏曰〕以一卦言之天地交者泰之象也天地不交者否之象也通塞之象立治亂之意盡矣以一爻言之初而陽者勿用之象也上而亢者不知進退之象也上下之象立而潛退之意盡矣卦設而天地萬物之情可見鬼神之情狀可得而辨而況於人之情僞乎元亨利貞卦之辭也潛龍勿用者爻之辭也繫之以卦辭不足又繫之以爻辭則盡其言矣〔建安邱氏曰〕立象設卦繫辭三者言作易之體變通鼓舞二者言用易之事愚謂聖人立象以盡意此指三墳而言設卦以盡情僞此指堯舜增加屯蒙諸卦之名及文王所序易卦也繫辭以盡其言指周易上下經爻辭詳見說卦傳及余重卦定名說

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣〔本義〕緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行〔語錄〕乾坤成列便是乾一至坤八都成列了其變易方立乎其中若只是一陰一陽則未有變易在愚謂乾坤者卦象之陳列易者蓍數之交易變易也無卦象則何所據以揲蓍無蓍數則卦象亦窮於無用試觀下繫傳孔子於伏羲但云始作八卦於黃帝乃

云易窮則變可知易名之所自起諸儒說此節愈說
愈晦者皆由但知有羲文之易不知有黃帝之易也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言愚謂觀此則上章闔戶謂之坤節宜在此節之上語錄問形而上下如何以形言曰此言最的當若以有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂截得分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器亦道道亦器有分別而不相離也又云化是因其自然而化裁是人爲變是變了他且如自初一至三十日便是化到這三十日裁取做一月明日便屬後月便是變處得恰好處便是通推行之便是就這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通誠齋楊氏曰此一節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也平菴項氏曰自奇偶未形而上則謂之太極而不可以陰陽名也自奇偶既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化爲入中爻化爲離末爻化爲兌坤本順也初爻化爲動中爻化爲陷末爻化爲止六十四象皆示人以化裁之變也當其變也順而推

之則通達而執之則窮乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利此皆教人以推而行之通也於以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑此舉而措之謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（本義重出以起下文）

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭（本義卦即象也辭即爻也愚謂極天下之賾句則指堯舜之增卦名及周公之廣卦象鼓天下之動句則指文周之繫辭也雲峯胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓）

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行（本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章）建安邱氏曰上文畫謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此

言變通而歸之德行存易道於己也雲峯胡氏曰上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履乎身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行即所謂乾坤易簡者乎王爾緝豐用易說讀易者能於變動周流之中識時中之用即於易道思過半矣然不能實體所居而安之旨以為心行亦終是畫餅繪火無濟於真飢實寒故學易者必如所謂神而明之之真知默而成之之實踐然後可言善讀易善用易也

陸堂易學第七卷終

陸堂易學第八卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

清溪 史玉節 儆圃校

周易繫辭下傳（鄱陽董氏曰先儒所定下繫凡十一章愚謂上繫有十二章下繫當加本義所定篇數乃覺均平但其中第五章所釋爻義當入文言傳第十一章當與末章合而以說卦傳二章補足其數九江周氏墉云說卦傳當從天地定位章起余深以爲然故復宜列之以質世之學易者

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣（本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也（語錄）八卦成列不止乾一至坤八橫圖若乾南坤北又是一列所以云之類（柴氏中行曰八卦列成則凡天下之象舉在其中不止八物如說卦中所列皆是此指三畫之卦言也愚謂以卦之形體言象則仍是八卦成列矣故復存柴氏之說然柴氏雖知象在其中不止八物亦未如伏羲時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離

艮兌之名也此節言
羲皇之畫卦重卦

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣〔本義〕剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣〔語錄〕變是就剛柔相錯而成卦爻言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變底便是動處也〔虞氏〕仲翔曰剛柔相推而生變化故變在其中繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭也愚謂此節言黃帝之揲蓍成卦至文王周公而作彖辭爻辭用九用六以動為占也

吉凶悔吝者生乎動者也〔本義〕吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見〔通書〕吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不慎乎愚謂此又承繫辭二句而言

剛柔者立本者也變通者趣時者也〔本義〕一剛一柔各有定位自此而彼變以從時〔語錄〕此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用〔本義通釋〕卦

有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義（草廬吳氏曰）剛柔之畫其體一定如木本之植立因著之變其用相通隨時所過趨而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言著之變也（虛齋蔡氏曰）剛柔立本所謂交易而對待者
變通趣時所謂變易而流行者

吉凶者貞勝者也（本義）貞正也常也物以其正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也（張子曰）有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨過涉滅頂凶无咎之類（朱子語錄）張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好不可廢也愚謂此句貞字只當訓常字至貞夫一乃說到正字意聖言固自有序也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也（本義）觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其正而常者亦一理而已矣（程氏附錄）天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明（朱子語錄）問貞勝貞觀貞明張程之說孰是曰伊川解貞作常者只是易傳解此字處多云正固固乃常也爲正字盡貞字義不得故又著一固字（雲峯胡氏曰）上繫於吉凶悔吝无咎之義發之詳

矣獨貞字未發故於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而已天地日月之道亦猶是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣〔本義〕確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

愚謂此下據文王之易乾坤相錯者而言

爻也者效此者也象也者像此者也〔本義〕此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之柴氏中行曰爻者所以效乾坤剛柔之義象者所以像乾坤所宜之物也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭〔本義〕內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭〔語錄〕外內字猶言先後顯微這功業字似吉凶生大業之業張子曰因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情係乎教人而已褚氏夢祈曰聖人之情見乎爻辭象辭之間所以指人以所之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造化功業譚錄天地以生物爲心蓋天地之間品物萬形各有所事惟天確然於上地隤然於下一元所爲只以生物爲事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生爲道栗氏中行曰天地之德雖生生不窮然非聖人建綱紀立法要拔生人於禽獸異類之中以立人極使各遂其性各由其分亦豈能使萬物安於覆載之間與化育爲無終窮哉此天地聖人所以並立於域中也聖人非得位不能凝天地故位者聖人之大寶仁者天地之心也天地位於上下者以其於萬物有生生之心聖人位乎中非有天地生生之心豈足以稱其位而有之在心爲仁以是心而處事爲義理財也正辭也禁民爲非也皆是心之發用也歸淵龍氏曰察此五句恐是他經攙入故與上下文不相屬愚謂雙湖極力講末節終欠自然先儒有謂此節宜爲下章之首者說自可存

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情〔本義〕王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象〔語錄〕凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗陰數龍脊上有八十一鱗陽數龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共八段文八段之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處必虛軟男生必伏女生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹也〔平菴項氏曰〕象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地之宜謂地產之物木陽而草陰也〔節齋蔡氏曰〕聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類愚謂此羲皇畫卦之由若如漢儒所云見龍馬負圖而畫卦不過觀鳥獸之文一端而已八卦雖无所不包然在羲皇時通神明之德當指太極之理類萬物之情當指八物之象

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離〔本義〕兩目相承而物麗焉〔南軒張氏曰〕古者禽獸多而人民少故包犧氏爲之罔罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑亦去其害而安其居也愚謂伏羲時已有八

物之象按乾鑿度☰即古文天字☷即地字☴即風字☶即山字☵即水字☲即火字☳即雷字☱即澤字雖屬緯書然以八卦爲六書之祖於理最合即可悟伏羲時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離艮兌之名黃帝既定乾坤八卦之名因有健順動入陷麗止說之卦德也此章所云取諸者蓋夫子歷舉前聖所制之器而斷其爲取某卦若謂皆前聖自取則有難通者矣

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（本義）二體皆木上入下動天下之益莫大於此（誠齋楊氏曰）教民鮮食自包犧始教民粒食自神農始（鄱陽董氏曰）耒耜之說諸儒所論惟疊山謝氏以爲今之犁耒即犁衡及巽木取象皆是而以耜爲犁壁則非也朱子以耜爲鏵鑿耒爲鑿柄鬪人多用之但於揉木爲柄无所取考之十三卦取象皆以兩物合爲一事之用如衣裳舟楫門柝之類則耒耜亦兩木合爲一器耳蓋犁衡別用一曲木前首趨下施橫木縛軛以駕牛者犁壁則以木承一片曲鐵加於耜上使耕起之土翻轉向身外者而總名之曰犁農爲天下之大本犁乃農器之大者聖人以之取象於易則學者固宜覽知其制也愚謂朱子以牛耕起於漢趙過故指爲鏵鑿然觀先賢冉伯牛名耕則耕之用牛久矣

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（本義）日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也（世本云）祝融作市（合抄鄭氏曰）十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤（本義）乾坤變化而无爲（疊山謝氏曰）乾天在上衣象坤地在下裳象上衣下裳不可顛倒使民知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣愚謂衣裳始於黃帝詳於虞書以此解垂衣裳何則得矣但與通其變至吉无不利一段如何可以聯絡此言揲蓍求卦始自黃帝以之敎民乃開物成務之大者也所謂取諸乾坤蓋揲蓍之法不離奇偶故孔子斷爲取諸乾坤胡雲峯云垂衣裳而天下治卽乾坤之變化而無爲也能發明朱子未盡之義又案伏羲節先言畫卦後及制器而言因呂黃帝堯舜節先言揲蓍後及制器而言垂衣裳上衣下裳亦乾坤之象也當如首節分兩段

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下六字疑衍

蓋取諸渙本義木在水上也南軒張氏曰衣裳之垂蓋欲遠近之民下觀而化然川途之險阻有所不通惟夫舟楫之利既興則日月所照霜露所隊莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣愚謂軒后見浮葉乃爲舟說文云黃帝作車少昊加牛禹時加馬則舟車皆肇端於黃帝矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義下動上說司馬公曰服牛乘馬附物而行隨之象也鄱陽董氏曰牛以順爲道而力在肩故服而馭之以引重馬以健爲道而力在足故乘而駕之以致遠服牛乘馬穿鼻絡頭雖人爲也亦各因其天而任之故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫本義豫備之意進齋徐氏曰內坤爲闔戶互艮爲門闔重門之象齊山胡氏曰艮爲門闕豫二四互艮四上震反亦艮一正一反兩艮也故曰重門震爲木爲聲柝也艮手擊之有聲柝象互坎爲盜暴客也愚謂艮爲閽戶震爲木爲聲說猶可通若以互卦反卦取象近犯朱子穿鑿附會之譏

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過本義下止上動

〔誠齋楊氏曰〕耒耜耕稼之始臼杵脫粟之始〔雙湖胡氏曰〕震木互兌金斷之有爲杵之象艮土互巽木入之有掘臼之象其義則下止而上動也愚謂此亦用互象而爲說甚巧姑錄之

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽〔本義〕睽乖然後威以服之〔漢上朱氏曰〕知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利愚謂揮作弓牟夷作矢皆黃帝臣會殺蚩尤威天下者亦莫如黃帝也書云和之弓垂之竹矢蓋因舊制而益精妙耳

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯〔本義〕壯固之意〔司馬公曰〕風雨動物也風雨動於外上棟宇健於下大壯之象也〔雙湖胡氏曰〕震木在上而爲棟乾天在下而爲宇

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過〔本義〕送死大事而過於厚〔息齋余氏曰〕棟宇棺椁皆取四陽非此无以抗風雨水泉之陰也愚謂宮室棺椁肇始於黃帝至唐虞三代乃備檀弓云有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁是足

徵也取義不獨卦名觀巽下兌上之象其風水之說所由興歟

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

[本義]明決之意○此第二章言聖人制器尚象之事[節齋蔡氏曰]言有所不能記者則造書以記之事有所不能信者則造契以信之取明決之義[程氏龍曰]器利用便則不巧僞生憂患作聖人變之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌乾天可以防書契之僞其䙆網罟等象雖非一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察識非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深矣愚謂書始黃帝史官倉頡契則周禮所云質劑也對上古而言故統稱後世聖人[西山眞氏曰]此章所列卦象之意皆物象之自然者也有自然之象則有自然之理人之所共覩也然常人見其象而昧其理惟聖人見是象則知是理知是理則制是器人皆謂備物致用立成器以利天下出於聖人之心思不知聖人亦因其所固有而已學者誠能虛心以體天下之物則精義妙道莫不昭昭然接於吾之心目然後眞知道器之相合而顯微之無間也愚謂伏羲既畫卦象黃帝始行書數有乾坤八卦之名至堯舜時乃增屯蒙諸卦名十三卦義或用卦象或用卦德或用卦名不當以互卦反卦鑿說亦不

不但指五聖人凡三代制度莫不包括在內蓋制器尚象之理至此而闡發无遺矣

是故易者象也象也者像也〔本義〕易卦之形理之似也〔于氏分升曰〕言是故又總結上義也愚謂承上起下之辭

彖者材也爻也者效天下之動也〔本義〕彖言一卦之材效放也

是故吉凶生而悔吝著也〔本義〕悔吝本微因此而著此第三章〔雙湖胡氏曰〕此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝至吉凶而始著蓋卦爻辭无非所以明失得之報欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而无凶耳愚謂吉凶悔吝只宜平講是故二字乃結辭也

陽卦多陰陰卦多陽〔本義〕震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽〔潛室陳氏曰〕二耦一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰卦

其故何也陽卦奇陰卦耦〔本義〕凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫〔雙湖胡氏曰〕嘗因語脈而推八卦奇耦之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總

之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若无與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇耦之合又皆老陽卦扐之用數故乾坤合爲九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實成三十六而爲老陽過揲之數爲此乾坤用九用六其數顯見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實莫非自然之妙也豈可以人力參哉愚謂聖人用大衍之數成卦爻之象觀變翫此條可悟其大略矣又按乾卦內外六畫其畫最少二女從父之卦其畫七三男從父之卦其畫八三女其類聚之卦其畫亦八男女配合之卦其畫九三男類聚之卦其畫十二女從母之卦其畫亦十三男從母之卦其畫十一坤卦內外十二畫其畫最多此焉正建子以純陽之卦爲六月純陰之卦爲十二月蓋本諸羲皇而與卦畫相合者也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也［本義］君謂陽民謂陰。此第四章［雲峯胡氏曰］論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽爲君陰爲民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊

塗一致而百慮天下何思何慮〔本義〕引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣〔語錄〕所謂天下何思何慮正謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也西山眞氏曰按上蔡對程子曰天下何思何慮答曰是則是有此理賢却發得太早在豈非何思何慮非學者所可遽及要必由思而入歟

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉〔本義〕言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也〔語錄〕此一段承上文憧憧往來而言往來者人所不能无者但憧憧則不可〔張子〕曰屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生焉雜以僞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也〔本義〕因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈

之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也〔正蒙〕精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外致養吾內單盧吳氏曰夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信聖學之屈信言之而廣其意尺蠖不屈則其行不能信既信而再行則變屈也龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於來歲則變蟄也此物理之屈信相感也義理精明則應物自定而神不外馳入者无出內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也日用宜利則舜事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也〔本義〕下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義虛齋蔡氏曰未之或知者不容於有思不容於有爲也神以存主處言化以運用處言其始有待於思爲則曰精義利用其終无待於思爲則曰窮神知化所造有淺深理則无精粗也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得而見邪本義釋困六三爻義誠齋楊氏曰君子有不幸之困无以致之在陳畏匡是已故名不辱而身不危小人无幸免之困爲不善以致之以其非所據而據是以非所困而困尚可得而保其名保其身保其家保其妻子乎

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也本義括結礙也此釋解上六爻義語錄公用射隼孔子自是發出言外意

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也本義此釋噬嗑初九爻義厚齋馮氏曰不以不仁爲恥故見利而後勸於爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲於不義懲謂勸字泛言樂爲之

意郭氏京謂本作動字者非也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶本義此釋噬嗑上九爻義廣川董氏曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也融堂錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不由積而成也誠齋楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑本義此釋否九五爻義草廬吳氏曰自處於危者乃自安其位之道也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也〔本義〕此釋鼎九四爻義〔誠齋楊氏曰〕聖人亦豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉亦責其貪位而不量己過分而不勝任以至覆人之餗敗己之身爾

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望〔本義〕此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字〔語錄〕知微知彰知柔知剛是四件事〔張子曰〕幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也〔雙湖胡氏曰〕豫六二爻惟曰介于石不終日貞吉而夫子發明幾學以教人蓋介有幾義郝寬謂至纖至細處者深為得之上交謂五下交謂初惟當豫時不諂不瀆不沉溺於豫此其所以為知幾也〔草廬吳氏曰〕穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉〔本義〕庶幾近意言近道也此釋復初九爻義愚謂殆是語辭不必作危字解〔程氏附錄〕如顏子地位豈有不善所謂不善者只是微有差失才差失便能知之知之便更不萌作顏子大率與聖人皆同只這便有分別曾子三省只是緊約束顏子便能三月之久到這地位工夫尤難直是峻絕又大段着力不得〔張子曰〕知不善未嘗復行不貳過也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也〔本義〕絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義〔語錄〕致一是專一之義天地男女都兩箇方得專一若三箇便亂了

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恒凶〔本義〕此釋益上九爻義○此第五章〔郭氏京曰〕危以動則民不輔也輔字悮作與字衆氏中行曰身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定以利相與爲无交動而與語而應求而與者物我一心而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣以益之上九專利自益故也〔雲峯胡氏曰〕上繫七爻下繫十一爻皆象傳之爻言也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德〔本義〕諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也〔荀氏易解〕陰陽相易出於乾坤故曰門〔雲峯胡氏曰〕其初也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔於是乎有體顯而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門愚謂此節贊文王序卦體天地之撰通神明之德其功用同於伏羲非論羲皇卦畫也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪〔本義〕萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也〔荀九家

易名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越〔進齋徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之途而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯與而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意益亦有不得已焉者故下文又申言之愚謂其稱名也雜而不越言周易卦序不同先聖名雖似雜而實無違越也於稽其類繫辭中事物之類稽類考占乃因世變而為之故危詞亦在所不免也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤〔進齋徐氏曰彰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往察來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之類正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑

也雲峯胡氏曰當名辨物正言斷辭後天之易也觀先天則爲備矣愚謂此贊周易之繫辭明吉凶也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此進齋徐氏曰負乘往來事名之小者也茅棘豕雞物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奥象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡數陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也雙湖胡氏曰此一節上六句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大旨雖遠而辭則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱正與書直而溫寬而栗等語意同此章專論乾坤爲易之門六十四卦之所從出乃易之關鍵也其究則无非所以斷民疑明吉凶之報耳愚謂此又總結上文如噬嗑頤之類稱名雖小而或示以利用獄之象或示以養貞吉之理取類則大不但如飛鳥遺音爲彖辭稱名之小莧陸夬夬爲爻辭

稱名之小也由其旨遠故能辭文其言曲而中二句申明彰往察來微顯闡幽之意末則歸重教民卜筮凡吉凶悔吝之占辭不驗也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興愚謂此贊文王六十四卦之序與文周所所繫之辭也爻辭亦周公居東時所作語錄聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以為九者陽數聖人之舉九卦合此數也尤泥而不通矣谷氏家杰曰憂患二字乃吉凶同患意民志未通務未成聖人切切然為天下憂患之於是作易故易皆處憂患之道

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失

者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有身爲基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也語錄井有定體不動然水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不窮也德之地地是那不動地頭巽爲資斧所以多作斷制之象蓋巽之義非順字所能盡順而能入之謂若不見得盡如何可以行權愚謂九卦以履爲首巽爲終者蓋文王遭讒而甘受羑里之囚正有見於上天下澤爲君臣之大分也其後閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂乃得赦遂獻洛西之地請除炮烙之刑豈非巽以行權之妙用乎

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱本義此如書之九德禮非强也然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露語錄復是一陽生於羣陰之下如幽暗中一點自便是小而辨也井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之止體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以

辨義井居其所而遷巽稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意（進齋徐氏曰自然充長不待施爲以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權（本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○此第七章三陳九卦以明處憂患之道（語錄）禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮便自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮（虞氏仲翔曰有不善未嘗不知故自一知也恒立不易方故一德也（歐陽文忠曰君子者天下係焉一身之損益天下之利害也君子之自損忿慾耳自益遷善而改過耳然而肆其忿慾者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過豈止一身之益哉天下有蒙其利矣（柴氏中行曰道始於踐履而終以知權故孔子以可與權爲學之至（平菴項氏曰凡象傳之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀象者之法也（雙湖胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四

卦大象必着一以字以明用易也然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易況演易羑里郎身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦以其近似者言之而爲萬世學易者法耳雲峯胡氏曰上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復九卦下經井至巽亦九卦上經自復後八卦而爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾上下經對待非偶然者愚謂此章雖賛前聖處憂患之道亦自言其學易寡過之方以示學人也、

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適（本義）遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

愚謂遠字訓離字更覺明順語錄易不可爲典要易不是確定硬本子揚雄太玄排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書這個是有許多變所以如此邵子曰六虛者六位也虛以待變動之事也節齋蔡氏曰自易之爲書至屢遷此總言爲書爲道以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也

不居猶不止位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可爲典要唯變所適而已

其出入以度外內使知懼本義疑有脫誤又明於憂患與故无有師保如臨父母本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至虞氏仲翔曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故節齋蔡氏曰其出入以度至如臨父母此言易書之不可遠也出謂卦爻自內往交於外入謂卦爻自外來居於內度節度也故謂憂患所以然也言易之爲書其出其入皆有度度不差或內或外皆使人知所恐懼而修省也憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章語錄既有典常是一定了占得他爻了其吉凶自定節齋蔡氏曰此又合書與道而言也雙湖胡氏曰此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變觀之則九

六之爻周流於虛位之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可爲典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足爲斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明憂患而如父母之臨率辭揆方而有典常之可法而後變之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣愚謂上章說卦義居多此章說爻義居多下章乃統言易書之卦爻

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也【本義】質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已【錢氏藻曰】六爻相雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也【進齋徐氏曰】此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以爲一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終【本義】此言初上二爻【干氏令升曰】初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也【草廬吳氏曰】初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顚倒

相

互

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備本義此謂卦中四爻語錄先儒解此

多以為互體如屯震下坎上就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中說占得觀卦處亦舉得分明看來此說亦不可廢愚謂撰具也雜物撰德辯是與非本言正卦而此互體亦包在內互言納甲飛伏則焦京之學而非文王周公孔子之易矣容齋洪氏曰如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也雲峯胡氏曰此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則雜物為山撰德為止矣亦可以辨是非而易愈備雙湖胡氏曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻稍而互之又自成兩卦之德也故謂之撰是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而辨之則是是非非於是乎益可見焉草廬吳氏曰內外既有二正卦之體中四爻又成二互卦之體然後其義愈无遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互

體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻愚謂互卦之義詳於卷首圖說但就坎離既未濟四卦觀之坎互長男少男離互長女少女此男女之定位也既濟下離互坎上坎互離未濟下坎互離上離互坎而坎中似厚離中似厚坎此陰陽之互互藏也至若少陰爻少陰則互成既濟少陽爻少陽則互成未濟推之而四象相交爲十六事此加倍之法乃互卦之根也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（本義彖統論一卦六爻之體（冒廬吳氏曰噫嘆美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然易見可指掌而知矣又謂知者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論卦之象或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖蓋爲結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也

御纂折中云彖辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初爲侯蒙則以二爲師師則以二爲將比則以五爲君其義皆先定於彖爻辭不過因之而隨爻細別耳其爻之合於卦義者吉不合於卦義者凶夫子彖傳既參錯六爻之義以釋

辭示人卦爻之不相離矣此特指其要而切言之讀易之法莫先於此愚謂卦辭之稱彖辭必有取義字書訓彖爲斷其義近似或指彖爲野豕能發齧以防身者說甚鄙陋穿鑿彖加竹頭卽篆字也唐虞時雖有六十四卦之名未知作何體書文王序卦乃用大篆之體寫卦名於竹簡而各繫以辭故曰彖辭也至周公之爻辭則因上下兩象而每爻各繫以辭故爻辭又稱小象亦非借喻於大力之象也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也【本義】此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也郭氏京曰詁云懼近也今本誤以近也字爲正文近字上仍脫懼字愚謂近也單承四多懼舉此而彼自見文法最妙魯齋許氏曰二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正者乎二雖不正猶有得中之美況正而得中者乎四近君之臣二遠君之臣其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪〔本義〕三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之○此第九章〔會齋許氏曰〕上卦之中乃人君之位也一爻之德莫精於此在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未有或先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實皆能有出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道爲未善觀其戒之之辭則可知〔廬齋蔡氏曰〕貴賤之等以位言柔危剛勝以九六言愚謂末二何兼三五言六三更劣於九三九五較優於六五也讀此章想見夫子假年學易之功其精密如此

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也〔本義〕三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地〔誠齋楊氏曰〕重卦之後則兼三才而兩之是一三才爲兩三才也合爲一卦則陰或居上安知地之不爲天陽或居下安知天之不爲地五爲君則天道爲人道矣二爲臣則地道爲人道矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉〔本義〕道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相閒不當謂爻不當位○此第十章〔蒙陸

義曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻（進齋徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則爲爻陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其爻之者矣愚謂不當者非專指陽居陰位陰居陽位如剝之上九豫之九四不當位而亦吉以其卦情本取也如大壯初九同人六二雖當位而亦凶以其卦本應也總之以得時義者爲當失時義者爲不當云峯胡氏曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文愚謂六爻分天地人於爻之中又別出物與文之名此孔子贊周易之義例

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也（本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章愚謂下章當與此章合蓋前乾次坤者文王之易夫乾一節正以發明其義也（語錄易之書於萬物之理無所不具故曰百物

不廢（柴氏中行曰）非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之耶隨有禮覆昏暴天之道也（雲峯胡氏曰）文王以憂患之心作易故其辭危危懼故安平慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也（雙湖胡氏曰）夫子原易之作明指伏羲原易之與明指文王可謂萬世之日月獨少一言以及周公之爻辭不免後世紛紛之疑難惜哉愚謂崔憬之徒本屬淺識烏足與辨

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻（本義）至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也（平菴項氏曰）易與險相反惟中心易直者能照天下險阻之情簡與阻相反惟行事簡靜者能察天下繁壅之機愚謂至健至順是贊乾坤之德德行二句乃言效法乾坤者能易以知

險簡以知阻也此節發明周易首乾坤之義當連上章

能說諸心能研諸侯之慮王輔嗣略例侯之二字衍定天下之吉凶成天下之亹亹者本義說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹語錄說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作爲底意思故屬陰事之未定者屬乎陽定吉凶所以爲乾事之已爲者屬乎陰成亹亹所以爲坤張子正蒙易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮愚謂朱子分貼陰陽其理雖細但能說諸心二句當從張子說定天下之吉凶二句又承說心研慮言不必牽連上文蓋說心研慮辭所由繫也定吉凶成亹亹者用占而決也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來語錄變化者陰陽之所爲云爲者人事之所作息齋余氏曰變化云爲吉事有祥不假象占者也象事知器占事知來求諸象占者也愚謂本義以下二句分承上二句立說未安劉氏續欲改吉字爲言以配變辭象占此亦何勞改字變化云爲已兼以動尙變以言尙辭而言矣吉字有祥言吉則凶在內言祥則災在內象事知器於尙象之事而知器如十三卦所取是也占事知來於尙占之

事而知來如蓍爻及畢萬所占是也平菴項氏謂此四句即上繫聖人之道四其先得我心者歟

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能（本義）天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能（語錄）人謀鬼謀與洪範之謀及乃心謀及卜筮謀及卿士庶人相似百姓與能却須因蓍龜而方知得愚謂此節承夫乾以下三節而結言之聖人專指文王與易之興也其當周之盛德此之謂易之道也脉絡貫通

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣（本義）象謂卦畫爻彖謂卦爻辭（雲峯胡氏曰）以象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也愚謂此節言文周之設卦觀象繫辭與夫蓍數之用九用六也下節詳言繫辭明吉凶之法

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝（本義）不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生（崔氏憬曰）遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而

合近比或取近比而合遠應由此遠近相取所以生悔吝於
繫辭矣乎菴項氏曰上爻言剛柔雜居而吉凶可見則象之
所以示人者明矣變動以利言吉凶以情遷此再言辭之論
八者殊也是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以
六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相
取相感之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也
下六辭者爻之辭也又云近而不相得則以惡相攻而凶生
矣以僞相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近
之中備此三係也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情
之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三陽則遠而
爲應爲主者亦必備此三條矣從齋徐氏曰易道變動開物
成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳
愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五
利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎
于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤
九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近
取二凶也豫六三盱豫近取九四也情僞相感如中孚九二
鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也
蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦
孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也顨湖胡氏曰變
動則上文爻有變動是也以利言者爻之變動本皆教人趨
吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有

善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利矣是故以下愛惡遠近情僞所謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名之曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情僞相感者情之始交利害之開端也相取者迹之已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷之事凡易之情以下偏舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以僞相感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝可知矣即此一條備三者而明之大要欲人常肯悔心生而吉利隨之終歸夫變動之利不隨於情遷之凶易之道固如此也

草廬吳氏曰爻象以情言象與爻皆言情也吉凶以情遷則情專爲爻而不及象何也蓋變動以利言利亦自情而生也象亦有情爻亦有利互文也不相得謂惡相攻僞相感近不相取則愛相攻情相感近相取爲相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之比爻而言若遠之應爻及主爻亦各當備六條總之爲十八條作傳聖人以此該括易之辭情至爲精密而諸家註釋惟項氏能究其底蘊焉愚謂項氏所本節義極明所以下節六辭爲爻之辭說猶未允

御纂折中云愛惡相攻由於時遠近相取由於位情僞相感由於德所謂相攻相取相感者皆以此應言之義尤完備

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也愚謂此朱子未定之說故語錄云八卦以象而後說得叢雜不知如何○此第十二章進齋徐氏曰叛背也背叛正理其中有慊則發於辭自然慙作也枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截成兩岐也誣善者謂誣善爲惡言語不實加物在水上浮游不定失其守者見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此厚齋馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各準其情而爲辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不慙枝游屈也息齋余氏曰上繫以默而成之不言而信存乎德行爲結下繫以諸辭之不同者爲結義相發也吉人辭寡其默成之次數張氏振淵曰此節即人之數以情遷者驗易之辭以清遷也愚謂如我說以易之與也一節爲違首則八卦以象告兩節已足申明此之謂易之道矣此六辭又承其辭危句而類及之蓋能因辭而心通易道不惟聖人之情見乎辭即常人之情莫不見乎辭也

陸堂易學第八卷終